佛祖統紀 十一之十五

風陵文庫
文庫19
F 229
6

諸師列傳第一　　佛祖統紀十一

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

天竺式法師法嗣

二世 妙果文昌法師　　明智祖韶法師

法喜清鑑法師　　眞淨思求懺主

保慶法潤法師　　天竺本融法師

天竺思悟侍者　　丞相王欽若

諫議大夫胡則　　職方郎中崔育才

侍郎馬亮

三世 妙果天授法師 嗣昌師　　海月慧辯法師 嗣明智五人

淨慧思義法師　　辯才元淨法師

山門禪定蘭若藏本

F0229-(6)

神智載昇法師　廣惠居白法師

四世 法寶從雅法師 嗣海月二人　慈行智深法師

圓應德賢法師 嗣淨慧五人　獲神智仲元法師

慈覺求堪法師　寂照慧日法師

圓悟思尚法師　法鑑若愚法師 嗣慧才二人

靈山則章法師

五世 指源如杲法師 嗣法寶　慈明慧觀法師 嗣神智

慈受子琳法師 嗣慈覺

興國基法師嗣

二世 興國令祥法師　福源悟持法師

錢唐曉法師法嗣

二世 法顯遇成法師

三世 兜率守仁法師

四明法智之作興也。天下學士靡然向風。嗣其業而大其家者。則廣智神照南屏三家爲有傳明佛意示家法用廣垂裕無窮之謀。中興教觀逮今爲有賴。此諸師列傳之所由作也。若夫慈雲一家昌韶諸師之後五世而蔑聞。今備列叙傳。而先慈雲之派者。將以順其承襲。而不使紊雜乎四明三家之子孫也

天竺式法師法嗣

法師文昌永嘉人。久依慈雲。克盡其道。時衆推爲前列。復往南湖見法智所詣益遠。既而旋鄉。爲妙果第

一世妙宗新成寄寫本囑其講授且戒之曰或有異處可剗取附來慈雲門弟授講者二十餘人師爲之首（見慈雲行業記四明與律師書）

法師祖韶天台劉氏賜號明智十九通法華得度入東掖參慈雲得其與旨既而侍師遷靈山居第一座慈雲將居草堂謂師曰汝當往代本如居能仁而俾之來繼此山師即著草屩欣然而行至江濵呼其回曰吾試汝耳汝當竟住此山師既奉命一遵成規誦訓之外行四三昧爲常課棟宇未具力爲經理一日告衆曰吾受慈雲之寄今老矣亦將有東嶺之事慧辯爲吾上首其善繼我乎遂入草堂以自晏晦未幾示疾趺坐而逝年七十二臘五十二師昔於東掖行光明三昧百晝夜至期方半忽見旌幢滿前導者呼曰大辯尊天師即作揖天曰師所住處傳遍大乘利益群品言訖而隱常往京師道出淮泗夢僧摩頂曰吾文殊和上也示汝五無生義既覺五藏豁然如沮氷雪又夢入古寺見僧踞坐謂曰吾爲汝說第一義諦聞畢如甘露灌頂即見依正皆如雲影有人問曰人見和上何因歡喜曰視人常若佛想

法師清鑑雲間人賜號禪慧爲慈雲撰熾盛光念誦儀序其略云慈雲尊者以行光教門弟子清鑑以所禀四種三昧行法遺編獨熾盛光未廣流布遂因其

舊五章補助始末加示法釋疑之二以為七科今四明東天王有妖

懺主思求號真淨入道于秀之勝果久親慈雲勤修淨行時衆高之謂足上儗其師亦稱懺主

侍者思悟錢唐人侍慈雲講最久故能深達觀道善持呪法加水以愈人疾求者如市常課誦時身及奉像俱出舍利天聖三年慈雲欲以智者數卷求入藏文擾王公將聞之朝悟曰此非常事也小子將助之矣乃繪千手大悲像課呪以誓曰事果遂當焚軀為報會公薨悟誦呪益精明年得旨師喜甚積薪為樓白慈雲求火種雲於鑪中舉紅炭與之手引以承了無難色即入薪樓火息之後袈裟覆體儼如其生慈雲乃加香木行呪願以焚之隨餤而化五色舍利無論其數三歲之後求者尚獲慈雲為讚以刻石曰悟也吾徒荷法捐軀其燄赫赫其樂愉愉逮火將滅儼如加趺逮骨後碎粲如圓珠信古應有今也則無芳年三十眞哉丈夫

明智韶法師法嗣

法師慧辯字訥翁華亭傅氏號海月受業普照初遊學天竺至合澗有老人冠帶逾梁迎揖入門而失明智一見大奇之即盡心學教觀明智將老命居第一座以代講一夕夢章安以金篦擊其口曰汝勤誨人

當得辯慧嘗苦脾疾夢天神以金槃盛水使之瞋目引其腸浣之後八年明智俾繼主席翰林沈遘治杭任威見者多惶懼失據師從容如平生遘異之任以都僧正蘓子瞻時爲通守爲序以贈之曰錢唐佛僧之盛蓋甲天下道德材智之士與妄庸巧僞之人雜處其閒號爲難齊故僧正副之外別補都僧正一員薄書案牒奔走將迎之勞專責副正以下而都師總領要略實以行解表衆而已師既蒞職凡管內寺院虛席者即消日會諸刹及座下英俊開問義科場設棘圍糊名考校十問五中者爲中選不及三者爲降筆然後隨院等差以次補名由是諸山仰之咸以爲

則講授二十五年學者常及千人夜有盜入其室攬衣與之令從支徑去晚年倦酬酢以六事隨身歸隱草堂衣。鉢。坐具。被。拂子。手鑪。爲六。吳越大旱禱天竺觀音像久不應師時以疾晝寢夢老人白衣烏帽告曰明日午中必雨如期果驗遠近感師誠致熙寧六年七月十七日且起盥濯告衆就別合掌加趺而化初師遺言須東坡至方闔龕四日坡至見趺坐如生其頂尚温坡盡敬而退

東坡集云師沒後二十一年余謫惠州師之弟恩義囑參寥求作讃因序之曰余在杭夢至西湖有大殿榜曰彌勒下生故人海月辯才之流皆行道

於其間乃作三絶以弔之云欲尋遺迹強沾裳本
自無生可得亡今夜生公講堂月滿庭依舊如
霜其一其後參寥往穎水謁子由曰辯才既以子瞻
故得銘於公海月獨未有銘乎子由亦爲銘其塔
法師思義字和甫湖之武康凌氏試法華中第一得
度依明智學隨聞隨悟常開悼出十難師答之悉契
旨明智退居草堂衆送入室既散師猶侍右智曰汝
適何見答曰見大衆拜而退智曰吾示汝將來義當
住此山紹隆大教後後亦來居此室也師歷修四三
昧行忽頭上生一肉瘻夜夢功德天食之以桃其瘍
即消熙寧四年賜紫服號淨慧丞相蒲頌師杭請居
天竺大振法道住山二十三年退閑草堂皆如明智
之記元祐三年二月十八日中夜趺坐別衆而逝大
衆誦念久之忽復語云侍觀音大士行見一沙門金
色長身垂臂謂我曰報縁未盡過七日當遣迎至二
十五日復趺坐而化瘞龕之日有赤雲垂布如引導
之狀向西而隱

法師元淨字無象徐氏杭州於潜人客有過其舍者
曰嘉氣上騰當生奇男既生左肩肉起如袈裟條八
十一日乃没伯祖異之曰宿世沙門必使事佛八十
一者殆其筭歟及師之終果符其數十歳出家毎見
講座輙曰吾願登此説法度人十八就學於慈雲不

數年而齒高第後聞明智講止觀方便五縁曰淨名所謂以一食施一切供養諸佛及諸賢聖然後可食此一方便也師悟曰今乃知色香味觸本具第一義諦因泣下如雨自是遇物無非法界代講十五年杭守呂臻請住大悲閣嚴設戒律其徒畏愛臻為請錫紫衣辯才之號七年翰林沈遘撫杭（仁宗嘉祐）謂上竺本觀音道場以音聲為佛事者非禪那居乃請師居之鑿山增室廣聚學徒教苑之盛冠於二浙神宗熙寧三年杭守祖無擇坐獄于檇李（檇音醉地名今秀州）師以鑄鐘例被追辯幸而得釋寓止眞如蘭若擬金錍設問答述圓事理說發明祖意之妙元豐元年有利山門施

資之厚者倚權以奪之衆亦隨散逾年其人以敗聞朝廷復畀師衆復大集清獻趙公與師為世外友為之贊曰師去天竺山空鬼哭天竺師歸道場重輝（東坡寄詩云道人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘哀忽聞道人歸鳥語山容開云）三年復謝去居南山之龍井士庶爭為築室遂成藍宇六年太守鄧伯溫請居南屛越明年復歸龍井時靈山虛席師以慈雲師祖道場俯就衆請及月餘於禪定中見金甲神跪前曰法師於此舊無緣不宜久住既奉冥告遂還龍井元祐四年蘇軾治杭嘗問師曰北山如師道行者幾人師曰沙門多密行非可盡識杭子追生四歲不能行請師落髮摩頂數日即善步（坡詩云師

(來爲摩頂起趂越奔鹿)將示寂乃入方圓菴(秦觀記米芾書)宴坐謝賓客止言語飲食招參寥告之曰(參寥道潛)吾淨業將成若七日無障吾願遂矣至七日出偈告衆即右脇吉祥卧奄然順寂時元祐六年九月晦日也塔成弟子懍甃諳汝陰請誌于東坡坡命子由爲之銘師誦說不閒晝夜嘗曰鬼神威德不具者晝不得至夜中人靜庶幾能聽焚指供佛左二右一有欲效之者師止之曰如我乃可修西方淨業未嘗須臾廢或禱大士求放光光即隨現沙門熙仲對食視師眉間有光遶起攬之得舍利數粒後人常於卧處得之嘉興令陶彖有子得魅疾視之即愈諸暨陳氏又患心疾浸不知人警以微言醒然而悟布衣李生久習禪觀辯而無行欲從師出家東坡爲之請未言其名力拒不許若先知然秀州狂僧號回頭以左道惑衆宣言欲建大塔爲呉人植福施者雲委以師不可欺憚於入杭先遣使願以錢十萬供僧師答曰承以建塔淨財欲飯僧教有明文不許互用狂人大慚而止(坡公遣叅文略云我初適杭尚見五公講有辯臻禪有璉嵩後二十年獨餘此翁今又去矣後生誰宗)

鏡菴曰道大德尊智高辯冨作大法主爲世所宗而於出處飲啄之縁猶未得其自在往上竺幾二十年居靈山僅及一月然則結縁之論雖大賢有所未免

法師載昇會稽人號神智又參明智時輩推其善説先是錢武肅王帥杭日嘗患目眚夜夢素衣仙人言自永嘉來明旦有永嘉僧投牒願以觀音像獻言得之海湖諸山迎之不能舉既而示夢欲歸越城武肅即具威儀迎至一見像已目即還明乃創菴名興福以奉之像坐高六尺梵相奇傑燈夜仰望猶若生人元祐間師來居興福時清獻公爲師尤旱大變又禱不應遂罷遣群祀請師迎像入府懇禱一夕甘雨如注變亦以息公爲奏于朝賜師神智菴名圓通

海月辯法師法嗣

法師從雅錢唐人賜號法寶始從海月學通止觀乃自謂曰言清行濁賢聖所訶遂入南山天王院誦法華至五藏(言藏者且以五千四十八爲數)金剛般若四藏彌陀經十藏禮舍利塔十徧(言徧者以八萬四千拜爲數)禮釋迦三十萬拜彌陀百萬拜佛號五千萬聲禮法華一字三拜者三過心期淨土一生坐不背西寢使無爲揚傑爲製安樂國讃三十章以美之其一云淨土周沙界何勞獨指西但能從一入處處是菩提師欲廣化世俗遂於受業淨住寺圖九品三輩刻其讃于石觀者皆知感化一日無病趺坐而亡有天樂鳴空異香入室之瑞

法師智深賢號慈行嘉禾沈氏初依海月學教觀既成歸受業崇福西寺開長堂雲水供建光明期懺會

二十年如一日。專念淨土。勸人稱佛號。從化者不知
數。政和乙未六月半亡。留龕七日。色不變。茶毗之日
異香襲人。人收舍利。與骨俱盡

淨慧義法師法嗣

法師德賢。臨安人。賜號圓應。爲兒時。相者曰。他日當
有官阨。雖出家可免。父信之。令往依叔父海月。月亦
之曰。我翁孫相繼。家業始成。汝欲來此作主人耶。師
遂去。甞落髮。復往天竺。參淨慧大明。教觀之道。久之
遂居第一座。有俗士詣淨慧言。室女爲祟所嬈。卞啼
依哭。願師慈救。慧曰。我首座可以治此。士往扣之。師
乃令女。所居閣上設一榻。既至即就榻。暝少時竟去
女白父曰。適蒙法師開悟。於我令求去矣。自是神識
安定。淨慧閒居草堂。師繼其席。果符海月主人之記
居五年。無疾而終。語門人曰。吾生前以道力免難死
後恐不能逃。門人造像入祖堂。乃用鐵護其項。建炎
中。金虜真珠王子領兵犯浙。入天竺。升祖殿。發像皆
避席而拜。獨師像不爲動。王怒令斬之。以頸有鐵不
可傷。乃令積薪盈門。縱火焚之。薪盡而屋如故。虜大
驚讚禮而退

法師仲元。號神智。妙年納戒。即學教於天竺。淨慧及
繼主祖父道場。道風大振。六年將退閒草堂。請首座
永堪以自繼。且謂之曰。首座寮中什物。並留後人方

丈所用亦自足師止攜三衣一鉢香合拂子尼師壇
紙被浴具世稱爲七事隨身過草堂及觀首座寮止
一紙衾了無餘物人莫不高二師之風

法師永堪賜號慈覺高介特立平時不踰尼寺從淨
慧學克肖其道後繼神智居天竺二十一年四海學
者推爲宗主嘗訓于衆曰明道而不克行是猶見飯
而不肯食終爲飢人也別自又謂衆曰汝輩一向忍
飢何爲乘媿其言一時學士皆相率進行爲世英偉
云

法師慧日賜號寂照學淨慧得其旨淹貫三藏樂習
禪定處懷待人不別愚智有辱之者未嘗有色人皆
稱之爲術大忍佛繼慈覺居天竺十餘年講道精進
有充父兄之業

法師思尚早從淨慧妙盡其道政和元年詔居上竺
時號國講講説簡明學者所仰嘗曰吾宗義學也不
旁通儒典而事論某者吾恐未盡其義苟義有未盡
則意何所在得意亡言自是學成之人若初心向學
須先尋文義可也

辯才淨法師法嗣

法師若愚海鹽人馬氏賜號法鑑學教于辯才號稱
夙成郡以南屏興教延之以就奉辯才杖屨閑居龍
井者六年後於湖之仙潭營長堂接待建大門造西

方像結道族念佛常數百人三十年中頂會昔多蒙佛接之瑞靖康丙午九月謂其徒曰吾夢神人告曰汝同學則章得普賢行願三昧已生淨土彼方待汝渴可淹留即命衆諷觀經甫畢乃云聖相現前吾其往矣即說偈曰空裏千華羅網夢中七寶蓮池踏得西歸路穩更無一點狐疑闍維得舍利數百粒塔于東廡初入道夢白衣女授七十二策後壽果及其數

慈覺堪法師法嗣

法師子琳賜號慈受幼學于慈覺深悟圓旨復謁佛智裕禪師直研心要時天竺以慈福太后請爲功德師被旨住山二十八年講演之際唯提大義禪侶開

屢兩求若成康其辭大慧果禪師過之相與劇談了覺徒直謂師曰時人祇知老師有教經山卻許老師有禪爲題其眞云悟得旋陀羅尼三昧於一切法得大自在舌端之上海波瀾第一義諦無違背孝宗乾道元年春召師問道上曰朕欲讀經以何爲要師曰金剛圓覺最爲要道問參禪如何師曰禪須自悟上曰何以爲切師曰澄寂身心久當自契上說後因召問當世有道之士師以上竺慧光對上欣納之一日謂門人曰吾爲首座十八年日課蓮經一部每於禪定夢寐得見普賢住持以來無復夢見信知須徒損已其言有實遂屛迹草堂經半載忽書偈趺坐而化

停龕踰旬時當連雪而身常溫煖

法寶雅法師法嗣

法師如杲餘唐人學于法寶智復禮法師問學者偈云眞法性本淨妄念何由起從眞有妄生此妄何所止無初則無末有終應有始無始而無終長懷懵茲理願爲開玄妙析之出生死師謂此問有二意初四句問眞法本淨妄何由生既生妄已云何止妄而能即眞此該從眞起妄反妄歸眞之義次四句問始終有無既云無始云何有終若無於終何有於始後二句爲請答自古涉法師淸凉圭峯各有偈答而洪覺範所錄 林間錄 謂皆未闡問意彼問眞法本淨妄何由起而今但云迷眞不覺此答人誰不能師乃別爲之答云眞不守自性隨分能所起隨緣染淨熏復歷方可立眞妄一體即故說無終始迷悟自情分始終絕然理達此眞妄源誰復受生死識者謂此答始可以法關慈師所述教義名指源集 自序云紹興十二年述

興國基法師法嗣

法師悟持慈溪人受業于興國誦法華試中得度尋受基法師之道悉達深旨每俾代講締有父風邑西永安林泉尤勝衆請爲起廢歷十八年殿宇像設無不畢備寶元初宗仁聞于朝賜名福源安衆講道常無法席爲人寬和接賓客有加禮雅尚淸談終日不倦

所居多植嘉果。藝藷治田。而歲無歉。法食俱遵。人皆樂依。四明教行錄有三書與時侍郎京安山主者是也○事見福源開山記

諸師列傳第

諸師列傳第二　　佛祖統紀卷十二

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

四明法智法師法嗣第一

廣智尚賢法師　神照本如法師

南屏梵臻法師　三學則全法師

淨石崇矩法師　廣慈慧才法師

廣嚴含瑩法師　慧因擇交法師

圓智覺琮法師　崇法嗣端法師

四明文粲法師　冊立嗣謙法師

四明顧彬法師　廣印智環法師

祥符文智法師　三衢文炳法師

四明用卿法師　四明居永法師
四明自仁法師　崇慶本圓法師
天台慧舟法師　三衢懷襲法師
圓智志豪法師　日本源信法師
內侍俞源清　嗣法二十七人（塔銘）
入室四百七十八人（實錄）　升堂一千人（塔銘）

法智法師法嗣

法師尚賢。四明人。賜號廣智。依法智學教觀。闡論淨名頓悟性相之旨。歷事既久。遂居高第。天聖六年。繼法智主延慶。道化盛行。雪竇顯禪師聞其名。出山來訪。師搆煎茶以申賀禮。人傳以爲盛事。當處掌見一虎伏几前。師直進展尼師壇於背。寂無所覩。日本國師遣紹良等齎金字法華爲贄。請學輪下。三年學成辭還。日本大弘斯道。明道中。仁淨覺居靈芝。致書於師。論指要解三千之義。祇是心性所具俗諦之法。未是中道之本。請師同反師承。師援荊溪三千即空假中之文。謂何必專在於假。以輔四明三千俱體俱用之義。學者韙之。（往復二書並見廣智遺編）所著遺編。及釋金錍。（本亡）釋十類。（即扶宗忠師所錄廣智傳法智二師口義）翼讃大教。至爲有功。經體一章。尤善發明。續遺妙宗之旨。又嘗著闡幽誌。以七種二諦消光明諸經之王。三（四教之正三接之旁）法智是其說。及後作光明記。遂采用之。（見口義經體章）

草菴録言曾魯公爲廣智撰塔銘而後世無傳嘗
是與寺俱燬于建炎之寇惜哉
法師本如四明句章人受業本郡國寧初依法智於
千衆中有少儁聲使典詞翰有法則爲世所愛嘗請
益經王義法智曰爲我作知事三年卻向汝道既三年
畢復以爲請法智厲聲一喝復呼云本如師豁然有
悟爲之頌曰處處逢歸路頭頭復故鄕本來成現事
何必待思量法智肯之曰向來若爲汝說豈有今日
祥符四年慈雲遷靈山親往法智會下求可爲繼法
智曰當於衆中自擇之慈雲閲視至師即云斯人可
也師至淨天（東山能仁舊名）大振法道歷三十年衆常五六
百法華涅槃光明觀無量壽觀音別行玄止觀金錍
觀心論等皆講說六七過嘗集百僧修法華長懺一
年瑞驗屢見寶歷二年七月駙馬李遵勗爲請于朝
賜神照法師紫方袍又賜智者教文四千五百卷以
資誦說嘗於寺西南隅見一虎馴以杖擊之曰此非
汝馴處虎俛首而去（今白蓮寺前虎溪亭）後於虎卧處結屋爲
菴歸間其中先是有五通神居于此師每禪坐必遶
牀舁行空中師未嘗問一日五神請曰師既踞吾居
乞於北向山岡建祠塑像已備泥在山矣師往視岡
上有新泥一聚以之塑像無所餘師慕廬山之風與
丞相章郇公諸賢結白蓮社六七年來遂成巨刹乃

以能仁山林三之一指嶺爲界以供樵薪仁宗欽其
道遂賜名爲白蓮皇祐三年五月十八日微疾即外
座說法與衆訣別其夕法堂藏閣方丈棟梁皆折鐘
鼓擊之無聲江上漁人見雲端有僧西向而去詰旦
右脇安庠而逝時天氣盛熱異香非常明年三月塔
全身于寺北門人啓鑰視尊容如生爪髮俱長有大
蓮華產于塔前壽七十臘五十三嗣法處咸等甚衆
師嘗於天台邑中爲衆施戒方秉拂麾忽有光明自
背者塔國清寺赤城山交射於法座之上又因供千
佛飯一千貧人置華於席下佛座華應不萎而反萎
貧人座華應萎而反不萎舉衆爲之歎異嘗著仁王

懺儀撰行法經疏至十種境界而止後咸法師續而
全之

閒宣子記曰嘉定四年春住山鑑堂謂師塔當方
文後狃於風水非宜之說將遷之破土數十香氣
襲人棺上產蓮華一莖光明奕奕甃發函然顏儀
然須髮長垂衣被不壞舍利滿龕一衆驚歎於是
亟掩藏之鏡菴論之曰法師血肉之身衣被之飾
在土二百年而不壞非夫戒定慧三昧之力所持
疇能若是人或以輕發祖塔咎鑑堂者非夫假此
日之啓視則曷足以知法師正報親依堅固不壞
之瑞爲此舉者其祖師冥使之乎 觀經疏以華座觀爲親依今以

法師梵臻（初名有臻真宗特改）錢唐人。具戒之後即問道四明（衣鉢付之）見法智最爲睨暮開講妙玄文句大有啓發及還鄉邑以不親授止觀爲之恨乃梵香禮像閱讀二十過以表師承皇祐三年初居上竺明年有旨遷金山熈寧五年杭守吳侍讀開師名以南屏興教延之每當講次綜括名理貫穿始終舉一義則衆義泠然第一文則諸文允會當時強記者因集以成類初集類之作由法智講授散引諸文有仁首座者錄爲五類既而淨覺增其二括蒼聰師加其三佛慧才師重撿諸文節爲十類四明吉師隨諸部帙各爲詮次廣智見之曰類集之行得失相半得在示其綱要失在昧其起盡雖師興教之席群聚泰初詮爲高座緒餘趣巢會賢別立懸敘消文一一文下開示來意正釋觀心濟乃南屏一家（天竺韶師曰碎割法身誤後學失也樝菴書與無相析力辨之傳有隱闕化糟粕法藏逸罷失之語）吳公當休沐必往聽法垂紳正笏立于閭外師未登座終不入。師夜赴請見婦人在簷間之則曰妾有哀懇請師到家師從之至其門見數人拽此婦置牀上舉大刀斫之如涅少時復活泣曰妾生前善切膾今受此報欲求濟度故敢仰屈師爲授戒遂不復見每與淨覺辨論教門陳辭有司乞禁高臺堅赤幡放西竺聖師與外道捔勝義墮者斷首識

舌懸之播上郡侯觀師法戰之銳就辭解之曰行文
製作蔡不及岳强記博聞岳不及蔡師雖自此翔岳
闇者莫不凛凛東坡初來杭與師最厚後爲郡而師
已逝見其行狀曰此文雖工未道此老大過人處吾
掌與語九經史群籍有遺忘即應聲誦之崇寧中謚
實相法師

法師則全字叔平四明施氏依保國出家即造法智
學教觀時南湖號稱十大弟子師爲之冠焉旁通書
史尤善著述性直氣剛敢言人失人以是畏之住三
學二十年郡守劉筠尤加敬掌謂人曰叔平才氣凛
然猶以儒冠職諫諍豈下漢汲黯唐魏徵我朝王元

之邪慶歷五年夏別衆坐亡弟子若水立碣於延慶
師所述四明實録人謂蔡邕作郭有道碑也（後漢郭林宗舉有道不應既卒蔡邕爲碑文謂盧植曰吾爲碑多矣昔有慚德唯郭有道無愧色耳）

述曰廣智亡趙清獻爲撰碑三學亡弟子水師爲
立碣此二文必大有可記者今二石既無存於是
二師行業不可知後人立傳抵彷彿耳吁可惜也

法師崇矩三衢人來學法智妙達教觀之道居第一
座法智坐聽其講曰吾道有寄矣初赴黃巖東禪講
法智寄書勉之曰立身行道世之大務謙爲德柄汝
當堅執此外更宜博究五經雅言俾於筆削之間不
墮凡鄙當效圓闍梨之作也未幾還三衢受木集景

德講浮石主者元熈問從眞起妄義一言有契頗回
禪居永爲傳教之地郡爲敷奏有旨俞其請乃大開
齋堂以安學衆日談止觀夜講光明復於一時率衆
念佛嘗以法智澈心廣於義未盡處致難問法智乃
收及三輩以免相違眞廟時遊方至京師上聞其名
召至內殿講四十二章經盛談名理上心大說賜紫
方袍金襴香藥絹而回天竺衆留貳講久之復歸故
里慈雲授以香鑪如意手書識辭獎之曰汝特[illegible]于親里也勉之哉彼忍爲衣入慈爲室處空爲座身
遠衆惱口寡言論意防輕慢慈心授人是曰三軌是
爲四行各安隱說

述曰浮石先學于法智及赴東掖乃遺以書嘗是
時已定師資之分矣後自京回天竺慈雲以猶子
待之故其歸里亦授以辭此見二尊者法門之情
無所閒然而古今圖譜置之慈雲之下其不審也
若是今依鑑師錄系之四明節圖者冊以爲戒

法師慧才永嘉樂清王氏師白鶴山怡芳禪符覃恩
得度（真宗封泰山詔寺觀各度一人）年十三進受具戒往學于四明
性識昏鈍常持大悲咒願學通祖道忽於夢中見梵
僧長數丈脫袈裟與披之呼曰慧才盡生記吾語日
聽講豁然開悟前後所聞一時洞曉未幾首衆四座
推服復謁慈雲北面服勤日夜不替治平初杭守沈

遣請住法慧寶閣二十年始終一節太尉盧公秉服
賾慈之號淨石來請勉徇衆意未久退居雷峯塔下
毎翹足誦大悲咒百八為課又翹足一晝夜誦彌陀
號一夕夢至寶樓宮闕有告之者曰淨土中品汝所
生也元豐元年春緇素萬指求授大戒至閏月時覩
音像頂放光輝映論堂淨慈守一禪師為作戒光記
六年五月二十一日更衣就座書偈讃佛曰吾生淨
土決矣泊然而化塔于菴之右壽八十六臘七十二
繼其業者法宗戒珠十人師貌古而性恬少言寡慾
時教門異論諠動江浙師獨循循講訓未嘗有所臧
否清獻趙公道交最密又鎮越寄以詩曰乞得鄉邦
樂矣哉雷峯菴靜此衰回浙江莫謂音書隔一日潮
聲兩度來
法師含瑩受業四明之廣嚴專法智教觀深有造詣
時人推為教主嘗以銀書法華經遇佛菩薩名則用
金字世稱為法門至寶建炎金寇院宇焚蕩於瓦礫
中尋獲此經不損一字淳熙間住山蓮上菴夜聞萬
人諠譁驚起視之則別室災其經藏枯閣上師冒
火取之得無損人言兩遭烈燄皆不滅壞者遠由大
乘功德之力近見教主行願之所持云
法師擇交台之黃巖人學法智得其道天聖二年章
安懿因始易為講院請師主其席法智作授辭與之

其略云今授汝香鑪如意用爲傳法之具欲汝三學芳馨溥乎自己內悉乃意適彼物宜汝其慧之勿妄揮秉

法師覺琮受業會稽之圓智依南湖學成言歸法智寄怙勉之曰既學山家必當異於常流理事合脩自化兼濟如此是爲智者之子孫也

法師嗣端四明人受業崇法久親法智甞繼教主王荆公宰鄞與師爲方外交（荆公有崇法留題云小亭臨水閒脩篁鬱鬱餘華墮地香惟願此人觀此境了盡將煩惱作清涼集中失收）

法師文粲四明薛氏初依興國令祥師久之遣入法智室孜孜教觀綿歴多載天聖四年祥師以經理塔寺有妨示徒乃付誨於師法智作授辭以勉之曰吾觀汝爲傳法之器故授汝手鑪暨鬱多羅僧欲汝一秉一拔使德香芳郁寂忍成就

法師嗣謙丞居法智輪下因有人謂三千是假法以之爲難時廣智謂三千不離實相實相即是三諦則三諦皆三千也師服其説後著脩性辯訛首明三千不專俗諦及廣智荅淨覺書乃引師以爲證

法師顒彬四明人依法智得旨唱道有表寧法智垂終遺書囑其陞法

法師智環學于法智揚文公勸法智止其焚軀作書曰與慈雲令師往勸住世法智建放生會諸樞密劉筠

撰神紀述師疊書儀之遂得成文

法師自仁嶽法智講録所引諸部名言以爲五類類集之與自師始祥符七年夏法智出教門雜問七章及四教四諸義師所答最勝學者盛傳之後學以首衆講演不倦性謙沖不務名世以此敬之

法師慧舟丹丘人童丱親既歿即棄家入道投四明爲學數載而業成乃曰法智有訓佛道甚夷行之惟艱謂四三昧也夫聖初結同學十人行大悲行法者三年結十四人行普賢行法者又三年勅入朝誓於像曰倘此三昧有成當焚軀以效供養行法既周尚故塁求證神照照欲全其重願諭道俗輸香木成大龕仲夏晦日神照噣之曰法華尊施爾克修之梵網明誨爾克遵之惟繫心法界身如火如則一聚之燼乃三昧之蘊吉見精進以奉淨明眞供惟子行焉師奉教致謝四衆端坐薪塔火光屬天了無傾側舍利晶耀求者咸如其願乃瘞餘骨於山西備之祥符懐襲與師爲同學又同修三昧云

法師源信日本國十大禪師也咸平六年遣其徒寂照持教義二十七問詣南湖求決法智爲其一一答釋照欣領歸國信大服其說西向禮謝

諸師列傳第一

南湖懺首文敏知客子謙同沙門雲章等施芝券八十道南湖首座聞熏施芝券八道

諸師列傳第三　佛祖統紀卷十三

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

廣智法師法嗣第二世

神智鑒文法師　扶宗繼忠法師

超果惟湛法師　四明如吉法師

淨社全教法師　括蒼義詢法師

四明蘊恭法師　金文沖霄法師

法昌本誠法師　日本紹良法師

神照法師法嗣第二世

法真處咸法師　神悟處謙法師

樝菴有嚴法師　能仁法寶法師

天台寶織法師　承天懷雅法師
承天元操法師　錢唐義全法師
天台左伸居士

南屏法師法嗣 第二世

慈辯從諫法師　群峯泰初法師
法照用文法師　超果會賢法師
法慧宗正法師　東安景初法師
南屏靈玩法師　東吳文翊法師
錢唐如詢法師

三學法師法嗣

三學若水法師

浮石法師法嗣

景雲溫其法師　天柱守孜法師
浮石懷月法師　婺女日東法師

廣慈法師法嗣

妙悟希最法師　懺主法宗法師
妙果子良法師　餘慶思辯法師
浮石惟清法師　龍泉覃巽法師
雷峯戒珠法師

廣智法師法嗣 第二世

法師鑒文。四明人。賜號神智。為廣智得法上首。繼席南湖。大揚祖父之化。嘗曰。我由釋迦佛得出家聞道

由智者大師得依師學教乃日課佛祖號千聲夜禮
千拜用爲報恩未嘗以事廢
法師繼忠字法臣永嘉丘氏父母求嗣佛祠同夢一
僧授以子云螺溪尊者寄汝養之母娠即厭葷血頌
見佛像必致敬八歲入開元蒙恩得度即詣南湖依
廣智學勞苦得疾乃行請觀音三昧蒙大士放光以
水灌頂其疾即愈既而洞悟教觀無所凝滯廣智深
器之時令代講雪竇顯禪師見而歎曰四明之道爲
有傳矣永嘉士庶請居開元東閣遷妙果慧安退隱
江心研精禪觀出主西湖法明學者駢集有欲葺大
其居者師曰施者方受其福吾忍毀之乎每歲正月

上八於郡中授菩薩戒行放生專士庶至數萬人
每誓於衆曰入吾道場而歸命三寶者縱未得道亦
生生世世不失人身正見出家求無上道行法華光
明彌陀觀音三昧日不虛過誦呪救疾神應莫測每
入市坐者避席行者避路舉首加敬稱爲戒師元豐
五年十月八日沐浴更衣集衆說法結印坐亡人見
赤光徹照空表淨社全敎夢金甲士告曰今夜得道
人入滅慶恩希妙夢神人告曰忠法師已生兜率師
久行施食後雖有繼鳥雀悲鳴三月不下葬于瑞鹿
山傳法者及百人著扶宗集五十卷集十諫指迷扶
膜十門析難及十義書等用昭四明獨得祖道之正

至於所録二師口義後人頗怪其冗雜
法師惟湛義烏宋氏父母遇異僧謂之曰汝當生子
六人第五者宜令出家後入道雙林覃恩得度首謁
神照未久復往依廣智嘗白智曰大師方授我所不
疑若圓頓絶待之旨當須自得後忽於廣智言下豁
然有悟與上流交論莫不推服初敷講于雲間超果
大揚化道天台一宗盛于三呉自師始熙寧六年三
月八日建光明會還謂衆曰吾今報縁止此即舉涅
槃遺教殷勤囑累趺坐而逝火浴之頃舎利纍然警
于西余山海慧若圓爲門弟上首
法師如吉四明人(二師義序知)學廣智得其肯見前輩編

類集初無詮次於是參以三部之文節略成類以行
於世嘗注金錍言簡而義正學者宗之住錢唐因果
法師沖霄久學廣智號稱具體初開寶中太祖法師全
曉舍于大梅之山呉越忠懿王仰其德錫紫金改建
爲院及賜經卷一藏院成乃名金文曉亡高第正和
嗣之霄又和之嗣也師以其居稍隘始與其徒遷築
于栢嶺峯下大開廣智之道治平四年上于朝賜額
慧照(郭鑒作記 廣智立石)
法師本誠四明奉化人依南湖學廣智志尚靜退乃
閒居于法昌禪誦並進入欽德院院主更建衆宇又
不克就師慨然自誓曰昔智者造三十六寺像八十

萬軀今吾徒豈於一刹而不能成邪即率同志化邑人得錢二百萬并力以營殿與像俱畢事著作郎俞充爲之記謂師有得於畢竟空中熾然建立之義云

神照法師法嗣第二世（神照下）

法師處咸天台王氏母夢白雲自天西來入室內化爲白馬因而有娠七歲入國清依師十四受具戒即自歎曰佛法廣大若不力學何能見道乃入天封閱藏經三年而畢及往謁神照深悟教旨恭默自遜人莫能測神照等託疾命師代講衆議一聞心容俱服初住赤城崇善姑蘇李庭芝將守台夢神人曰公典天台五祖臺下有龍頭九九和上宜就見之到郡詣

[illegible]居士[illegible]曰天台五祖吾居赤城今戊戌師生於丙辰九月九日其龍頭九九之謂乎庭芝大悟即禮請說法爲談出世道深有契會以寺宇隘陋請遷之庭芝捐金帛乃卜就東南地開基之日覺銅盤于土中少師李公充尊敬請主白蓮奏揚法真之號居山五十年登門受道者萬數元祐元年正月法鼓擊之不鳴者七日至七月告衆曰二十三日當行矣遂鳴衣盂徧衆爲別戒侍者鳴鐘當集衆至時跏趺坐寂然而化著三慧論光明十[illegible]王續神照行法經疏行於世

法師處謙永嘉潘氏母感夢見瑞雲入懷祥符二年而

生九歲。依常寧契能出家。章聖在御。覃恩得度。[illegible]

元年封泰山。詔天下寺觀各度一人。即往學于天竺慈雲。雲異之曰。[illegible]能

[illegible]吾道者。復謁神照。大明圓頓之旨。自然三指[illegible]

[illegible]妙悟未幾。推居衆一座。神照以止觀一帙授之。

曰。汝當建大法幢。恨吾不之見耳。既而請歸鄉。邑[illegible]

能師之席。遷[illegible]寶雲[illegible]。講道益振。少師李端懿

請主白蓮。[illegible]請神悟之號。丞相王安石

一時朝賢競[illegible]歌詩以贊之。郡大旱。要師祈雨。

至龍湫。語曰。汝受智者大師付囑。遇旱當施甘澤。何

不應邪。忽大風黑雲從湫起。驟雨如注。閱十七年。將

[illegible]郡侯士庶留演教。乃於巾子山慧林[illegible]

講小庵。老後歸杭。師祖無擇以[illegible]請。趙清獻以僧

往議內翰楊繪以南屏請。紫微陳舍人以天竺請。十

坐道場。閱四十年。講唱不倦。登門三千人。稟法者三

十人。熙寧乙卯四月丙寅。晨興沐浴。更衣集衆。諷普

賢行法阿彌陀經。乃曰。吾得無生旨。日用久矣。今以無

生而生淨土。即入定寂然。塔全身于南屏之右。弟子

良弼。請無爲楊傑銘其塔。云師嘗解十不二門。題曰

顯妙。於色心不二云。分色心者。不二而二。妄之境也

其體一者。二即不二。妙之門也。故以總別。斷盡十門

二不二相。使粗妙昭然。門旨不壅。是知境妙不二之

門。在乎一念色心。得此之門。寶乘即乘。道場可到。

法師有嚴台之臨海胡氏母蔣孕號痛頻仆其兄沙
門宗本曰是必有異若生男當出家母聞之合掌以
許既而痛止果生男六歲依靈鷲從師十四受具戒
聞寺禪師心藏若有所悟即往東山學于神照一心
三觀之道法華三昧之行莫不神解而躬行之時法
眞同居會中謂之曰子雖晩出當成大器嘗讀止觀
至不思議境曰萬法唯一心心外無一法心法不可
得故名妙三千法眞益嘉歎之初主無相慧因法眞
自赤城遷東掖舉師以代嘗謂去佛久遠人迷自性
凡宣演之際必直指一心使之易領聞者皆能有省
紹聖中郡請主東掖師曰智者年未五十已散徒衆

吾老矣何堪此邪卒不赴退居故山東峯廬于檀木
之旁因以號曰樝菴（文集中有樝菴記辭理超奇淸）瓢一鉢無長物
躬拾薪汲水食唯三白毗尼條章輕重等護二十年
專事淨業以安養爲故鄉作懷淨土詩八章辭情悽
切人多樂誦常時所修三昧多獲瑞應施鬼神食除
害卻異驅蛇去蟻永卑攘檜一爲課誦如谷答響母
病目師對觀音想日精摩尼手母即夢師擎日當前
覺而目明建中靖國元年孟夏定中見天神告曰師
淨業成矣又夢池中生大蓮華夫樂四列乃作餞歸
淨土之詩越七日趺坐而化以陶器塔于菴北有光
在塔如月三夕乃沒師淹貫藏經該通書史注安樂

行空品及法印經疏玄義備撿文句箋難止觀助覽阿彌陀禮文又撰或對一編辯論古今於茲為要左伸臨海人從眞捩神照接菩薩戒爻為說大乘法要豁然開悟有如夙習神照對衆摩頂與記自是嚴奉戒律過事不易其節刻西方三聖像卓夜虔事誦法華三千四百部金剛般若二萬過終聖二年秋臥疾命子僧淨圓曾法華首題增受菩薩戒擧夢三偉人立于江皐召伸登舟瞥然西邁伸知往生有期乃請僧諷阿彌陀經未徹即云我已見佛光矣遂沐浴更衣戒左右勿哭勿逼吾前稱佛結印而化

南屛法師法嗣 南屛下第二世

決師從諫處之松陽毛氏幼見佛經輙能自誦父再來人也年十九試法華經得度即謁上竺辯才夙夜聽習復往依南屛于金山問辨如流南屛歎曰吾道由子而行也熙寧中講于明慶徒衆日蕃乃遷淨住元豐初郡人建壽聖迎居之越三年辯才主南屛自以年老屬師首衆嗣歲擧以自代元祐五年上竺虛席辯才爲郡守蒲宗孟曰靈感勝迹非從諫不足當郡用其說復爲奏賜慈辯之號義天僧統自高麗來求法郡以師應命義天慕法留滯中國朝廷以其國母思憶促其歸師諭之曰高僧道紀負經遊學以母不可舍遂荷與俱誦經母皆不可背以肩擔荷今

僧統賢於紀遂甚豈爲經背毋使憂懐乎義天於是有歸志乃求鑣拂傳衣及詣智者塔誓之日已傳慈辯法師教觀還國流通乞賜冥護既歸乃建刹立像尊爲始祖天覧二年辭歸壽聖久之門學卓瀷普明等十人請師省侍師曰諸子遠至後會無期耄僧不遽乘輿便行遂沐浴更衣升座說法書偈安坐而亡葬全身于受業

法師會賢卓爲南屏高第初弘教於華亭超果學者趣市將行化外邑必得老成貳講者乃擊鼓集衆其人難兼答曰必欲代講於老師凡所說義許悉破之師忻然曰幸蒙破立祖道之光也

述曰南屏晩見法智其所立義有時而違今附師所說不止爲貳講之見取旋此師一稟南屏之言故貳講得以破之然世無聞其名可謂烈士乃師忻然許其破不以爲忌真賢乎哉

三學法師法嗣

法師若水三衢人久依三學號爲有成欲事廣詢乃易名若水外現末學處處遊歷初住天柱崇福講演不倦課密諦有神功祖忌將臨戒庖人備芽筍庖以非時日暮噀盂水於後圃夜聞爆裂聲明旦視之筍戢戢布地矣民人以疾告乞水飲之愈者莫紀其數

浄石法師法嗣

法師滋其金華人依淨石學教為成才治平初於城北葺景雲舊宇以開講席夏大旱白演光明經虔折諸天已而甘澤徧洽郡守盧華為奏其地求為天台演教之所賜師法雲之號嘗造九祖像極為精麗東陽教學之行師之力也弟子七十二人普月大師善崇主慈覺化成一境若式圭景德有虎子之稱

廣慈法師法嗣

法師希最霅川施氏賜號妙悟內歲出家以天禧覃恩得度年十五傳教觀於廣慈同門長愛號為義虎治平中始敷講於嘉禾隆平繼徙居于勝果有空室崇沂接師兒土擲之得片紙書今彼法來還若法力沒當復來此數日鑿敷火燎怪百出師訶之曰汝不聞惱法師者頭破作七分乃為廣說輪轉因緣為作聲咒為其破障忽空中轟然擲朱書云漢朝烈士洗光太尉悔過且云蒙師說法之力當往生他化天自此遂絕師因淨覺背宗上下諫書法智作解謗淨覺復作雪謗非法智在疾不復答淨覺在靈芝對眾詆曰只因難殺四明師誰向靈芝敢開口師不甘之乃作評謗以抑辯之其略有云近覩雪謗盛製所謂救生法二身雪增戒二謗者也然此書一往可觀詳研有失蓋謗諍已煥然雪謗猶自永執今據吾祖之格言以評闇烈之謬解淨覺見之曰四明之說其湊

行。元祐庚午秋集衆書偈安坐而化。闍維之日得
舍利數百

述曰淨覺既屢起破師論及雪謗之書而法智已
在矣不復辨。於是淨覺自謂已勝無畏憚矣。不有
妙悟誰能評之。起四明之宗以信後世者。於妙悟
功最高

法師法宗錢唐顏氏。十歲依廣慈為師。十二受具戒
專研教觀。十九從廣慧。初師服勤十年。廣慈閒居
行歸侍左右。日誦法華依止觀修大悲三昧綿歷九
載。人目之為懺主。凡禱事祈疾悉獲靈應。建淨土道
場立西方三像爇五指供佛。每月集四十八人同修
淨業。名聞賢士多預其會。政和丁酉春微疾夢彌陀
聖衆授手接引。後三日浴身易衣盥口趺坐儵然而
逝。師奏開天竺光明懺期之勝因。預同修至五日於
禪觀中見慈雲法師侍僧數十。師作禮問曰自昔同
修者皆得往生否。慈雲曰後之元照已得往生。擇瑛
尚欲三塗弘經（後時瑛師果有此願）汝宜勤修以成本願。言訖
而隱

法師覃異餘姚社氏。師龍泉清序。遇皇祐普度恩得
剃髮習教觀於天竺明智。後入雷峯廣慈之室孜孜
加砥二十年無倦。志學成歸里敷講故山專勸淨業
誦法華至五千部。普賢彌陀誦各萬卷。崇寧元年秋

示疾集衆告曰吾生淨土時至當乘金臺隨佛西邁即澡身端坐結印而逝火餘舌根舍利如綴

諸師列傳第三

白衣廣仁首座法雨化應氏謚眞應氏靖修芝會一十道

諸師列傳第四

佛祖統紀卷十四

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

神智文法師法嗣 廣智下第三世

明智中立法師　文慧宗正法師

空相思恭法師

扶宗忠法師法嗣

草堂處元法師　永嘉法詮法師

超果湛法師法嗣

海慧若圓法師

法眞咸法師法嗣 神照下第三世

白蓮道卿法師　安國元慧法師

四明淨杲法師

神悟謙法師法嗣

北禪淨梵法師　白蓮善珪法師

德藏擇瑛法師　金華子方法師

壽安良弼法師　淨住思照法師

一相宗利行人

樝菴嚴法師法嗣

天台法麟法師　天台應通法師

慈辯諫法師法嗣 南屏下第三世

車溪擇卿法師　慧覺齊玉法師

圓覺蘊慈法師　普明如靖法師

天竺應如法師　法雲宗敏法師

佛智慈雲法師　佛聖智堅法師

慧覺清月法師　圓明普賢法師

上竺明義法師　高麗義天僧統

群峯初法師法嗣

梵慈智普法師

南屏文法師法嗣

憲章仲閔法師

超果賢法師法嗣

精微彥倫法師　清辯蘊齊法師

寶積彥端法師

景雲其法師法嗣

覺慈善嵩法師

景德居式法師

神智文法師法嗣 廣智下第三世

法師中立鄞之陳氏賜號明智母夢月輪入懷遂有娠夜不三浴則啼號不止九歲出家于角東之捷公受經一誦永憶不忘洽平中試經開封府中選得度初依廣智學教觀及神智繼主南湖復依之熙寧中神智開幃設問答者二百人無出師右乃舉居座元久之去謁扶宗於永嘉將歸宗曰子行必紹法智之席及神智謝事乃俾師為繼元祐初高麗僧統義天遠來問道甫濟岸遇師升堂歎曰果有人焉遂以師禮見傾所學折其鋒竟不可得師令門徒介然始作十六觀室以延淨業之士已而辭去曰吾年六十當再來即退處東湖之隱學數年郡太守王公勉主寶雲一新棟宇於伽藍神腹得願文云後百年當有肉身菩薩重興此地聞者異之後退隱白雲菴日宜止觀至不思議境歎曰吾道至此極矣有不思議境則有不思議心乃作不思議辨正又指五章裂大綱曰寄果明因以成解行舉佛攝生全生是佛作止觀裂網指歸釋疑文慧正師亡郡請再主延慶果符六十再來之言嘗升座說法慈霔無盡下座問侍者曰吾適道何語侍者答以所聞師曰吾覺身心同太虛空

殊不知語之所出也歳懺行江浙延慶爲最盛擇其徒修法華懺者七年行法將圓禪觀中見一大舟衆欲乘而不可唯師坐其中以行自是辯慧泉湧超勝於昔政和五年四月辛亥　謂門人法維曰吾聞異香心甚適悅謂觀堂行人曰吾當與汝輩長別即面西坐逝塔于崇法祖塔之東講三大部淨名光明數十過誦法華踰萬部與人除病卻鬼救災旱不能畢記其驗孔老之書無不遍讀其對儒士講説則反覆之曰此道在孔聖如何在詩書如何儒士不知對則援引委辨之曰無乃若是乎聞者心服而退師在永嘉扶宗謂曰吾常見摩利支韋馱於夢中求護法

他日幸於南湖懺室置其位及師主席乃立像自師始陳塋中眞讃師曰嚴奉木叉屢持靜慮以身爲舌説百億事（言戒定慧皆備具也）

法師宗正賜號文慧依神智學教觀深造閫域治平初繼主南湖大弘宗教先是寶雲祖藏骨於育王山西北隅後七十七載師自南湖往禮敬顧甃甓有毀將遂無沒乃飾土累石起方壙以顯其處且復爲石塔記以識其事時謂微師此文寶雲之藏幾不可考

法師思恭湖之烏程人賜號體眞年十九剃髮即詣神智學教觀及歸里時空相廢于積潦師克志興復爲屋三千百楹從容無求而施者自趨功成修長懺三

載以答志願及老歸吳山解空建炎元年九月別衆
坐逝茶毗煙所至皆凝舍利塔于院東南隅弟子戒
澄等四十三人皆傳道有成分化湖水

扶宗忠法師法嗣

法師處元永嘉人久參扶宗遂繼法明之席郡侯仰
其道化任以僧正澄清品流莫不厭服所著輔贊記
三卷其論經體則推本法智廣智源流之說論無住
本三種觀法答扶宗通相三觀其說明正學者宗之
崇寧二年閑居東溪草堂述義例隨釋六卷初荊溪
以止觀文廣例為七科名為義例俾學者知解行之
大旨雖法智與述之多不暇為記師因義神智為纂
要以初乘觀法性德之境為真如理觀修德之境為
唯識事觀師謂狂妄徒競後學乃決志注釋以斥蔡
要之非

法真咸法師法嗣 神照下第三世

法師淨杲四明人學法真為高弟撰金剛經疏欲講
即講不從衆集有臣律師者入冥府司名者曰誤追
也臣潛窺其籍有云明州淨杲闍梨誦金剛般若經
一百徧既反詰師以問師曰但十徧耳恐以義勝褒
為百徧

神悟謙法師法嗣

法主淨梵嘉禾人姓笪音覔母襲氏夢佛光滿室遂有

娠及生因名佛護十歲從勝果師求懺主出家常念
阿彌陀佛或問年少何爲念佛答曰我欲往他方丈
求挂搭去年十八受具戒即依超果湛師學未久復
往謁神悟羅親講説大契夙心元祐初主姑蘇大慈
講三大部十餘過餘文稱是受業門生殆徧吳地信
人稟戒幾滿城邑嘗率二十七人修法華三昧以二
十八日爲期如此三會感昔賢大士授戒羯磨至終
淨梵比丘則洪音震響迎接巨鐘三昧將圓有一道
作禮曰今春到石橋禮聖迹忽見空中散華異香非
常一僧遽曰姑蘇梵法主期與懺散華至此語畢不見
因求瞻禮長洲令黃公彥刻記于石云異哉師之道

力其與北宗進法師夢釋迦授戒南岳夢四十二人
加羯磨法界世同效師與期懺規式二十浙至今行之
學依識譯光明別製懺儀與衆同修感格屢見禪觀
之驗衆見金甲神王跪於座前後於一處期懺見韋
天按行懺室行人有遭其點察者輙障起而退夜居
西院時暑酷熱衆不安臥師方披三衣坐水閣上忽
風雲飛集涼氣逼人且謂衆曰夏行冬令衆皆歎仰
知爲神龍翊衛致熱爲涼也元符中攝黃衣請至官
府主者迎就座令吏撿按籍簿云淨梵比丘講經多
却長講法華王即起頂禮遣使送還政和中太守應
公婢爲祟沈嬈歌笑不休請師施戒即刻神定舊氏

請師爲亡夫施戒即見夫悲敬於師邊座三十匝禮已
得解脫宣和初郡守賈公敬師高行補爲管內法主
建炎元年十月坐亡闍維得舍利甚多藏塔于橫塔
般若
法師擇瑛嚴之桐江俞氏母夢二日貫懷後二歲產
二男俱出家皆試經得度長名子欽專業錢唐淨住
次即師也入道于杭之壽寧熙寧中參神悟於施水
寶閣深悟止觀之道閱不二門金錍不寢者數月以
所得白師神悟曰法華妙旨歸乎自心耳善護持勿
自輕也當湖魯氏於德藏創一院以迎師大闡法施
久之遨遊杭秀蘇湖間元符二年春於杭祥符示疾

俄齋畢凭几西向諷彌陀經卷終而逝師嘗述淨土修
證儀其讚有阿彌陀佛真金色之偈至今人皆誦之
又辨西方此土二種觀門之相以勸東修淨業者(文見淨土本傳)
行人宗利會稽高氏七歲受業於天華既具戒往姑
蘇依神悟即入普賢懺室要期三載忽夢亡母謝曰
蒙汝懺力已獲生處又見普賢從空過前懺畢復往
靈芝謁大智律師增受戒法夢大智在座呼宗利名
口吐白珠令吞之又於靜定中神遊淨土見寶池蓮
華寶林境界尋詣新城碧沼專修念佛三昧經歷十
年復遊天台雁蕩天封皆建淨土道場晚歸受業天

華建無量壽佛閣接待雲水政和元年天旱詣日鑄
山龍舜祠祈雨感龍王現金色身甘雨沾足建炎末
入道味山題所居曰一相菴會稽道俗請師主繫念
至第三夜繪像頂珠忽放光明大如其頭會者皆堅
固紹興十四年正月聽告弟子曰佛來也吾將歸安
養矣書頌爲別曰吾年九十頭已白世上應無百年
客一相道人歸去來金臺坐斷乾坤窄端坐即逝是
日近山人見異僧滿山谷莫知所從來瘞全身於菴
居之後

法師思照錢唐陽氏十四歲從淨住從雅聽法華方
等於南屏後住東掖參神悟大有契入既而刺血書
法華七軸專修念佛三昧築小菴曰德雲後遷小閣
爲觀落日之所刻三聖像每夜過半即起念佛月二
十三日率道俗繫念終其身三十年一旦語其徒曰
夜夢佛金身丈六此往生之兆也請僧七日以助念
佛掐指作印奄從坐化時宣和元年春也闍維之際
頂骨牙齒皆瑩明如玉石師於淨土七經一字一禮
華嚴首楞嚴金光明無量壽普賢行法遺教梵網無
量義略教誡四分戒本皆然唯法華十過總得二百
七十卷誦法華千部無量壽佛經五藏阿彌陀經十
藏云

慈辯諫法師法嗣

法師擇卿天台人天資聰敏博學強記受業於上竺
慈辯嘗曰四明旨意吾已得之唯起教觀信之未及
然不敎不信也初主車溪壽聖（車溪屬二州四縣東爲秀州崇德縣[illegible]府名青鎮古塔元祐二年初建壽聖院請師開山高宗朝改資福）未嘗屑節豪貴[illegible]徒
三百旋者自至年三十後卽廢卷禪坐晚居車溪每
遇講演但令侍者日供講供辯說加流聽皆說服慈
解曇應領徒三十人至車溪值說無量義經開經題
云妙樂有云能生一實法華異名所生無量爲法華
序不知能生一實是隔偏之圓卽偏之圓所生無量
是同體之權異體之權慈語同行曰此師言有與理
足堪開道卽求依止有不循規者悅衆以聞詢其名

則指意用觀二師師曰此二人教門大才也將之闍
嘗夜坐方丈月師濂有天樂聲遊入迹之聲出朋師
房師附紙[illegible]之見朋觀數輩於燈前燃手作無
譚[illegible]師每異之平時喜茶臨終之頃謂門人曰晨鐘
鳴卽來報至時啜茶一甌書偈而化時大觀二年仲
冬也塔于院南芙蓉浦
法師齊玉（以賢作[illegible]智所齊璧）雲川人尚書莫公支子也法號
慧覺早親釋學日記數千言始參祥符神智後依慈
辯一日赴僧次遜辭之或問其故答曰誠不欲五千
之利而喪一日之功慈辯撰通相三觀之旨秘不許
說師屢扣不已乃於密室跪籲以披初出居苕溪資

處[illegible]歲終六與淨業之社遷橫山立丈六像率道
俗修淨行中夜告衆曰我輩未念佛時心隨塵境作
諸不善犯一吉羅尚受九百千歲地獄之苦況犯篇
聚重罪乎（五篇七聚）今若念佛則可一念能滅八十億劫
生死之罪況又父母生我令我出家理當度脫以報
眞恩今若破戒墮陷則父母豈不失望大衆聞之無
不傾誠懺悔舉身自撲至損額失聲者（[illegible]）
未識（[illegible]）之簡宣和六年遷居上竺先是慈辯之[illegible]之
者或不服學徒譁曰得玉公乃興郡守翁彥國聞之
乃具禮以迎請道欽化不異慈辯宣中夜禮像行道
一[illegible]曰汝無知乃畜生耳已而悔曰彼[illegible]

不分罵爲畜生者玷三寶自是三年對佛悔過歲大
旱井竭師運心祈禱夢水出西坡且掘之清流湧出
因名夢泉建炎元年秋謂首座修慧曰吾夢前多寶
塔現慧曰和上流通法華之瑞證也師曰所願見阿
彌陀佛耳即集衆念佛頃之舉手加敬曰佛已來接
也端坐合掌而化葬于山西草堂之側謚妙辯塔曰
慧寂門弟傳教者密印大師修慧等二十人所著普
賢行法經疏及自釋疏祖源記無量義經疏雜珠記
（[illegible]）安樂守意法門尊勝懺法
法師蘊慈四明慈溪人賜號圓覺初依壽安弼師旣
而復謁慈辯其學大成時門下十高弟師爲說法第

一初居西湖菩提遷會稽圓通崇寧初能仁虛席以師為請有文首座能行人各然二指禱佛冥被師既至一衆説服常因暑熱講散偃息臥榻適首座至白曰此山師席講退之頃不入懺室則居禪堂未有高枕自安者師媿謝曰敢不承教自此祈寒盛暑不敢少懈每當如廁則沐浴更衣雖行道遇雪必手掬以為淨著十類説權實指迷世行其文

法師如靖賜號普明早入慈辯室杭人有以私憾害其兄者後深知悔以問一律師答之曰殺人償命何忍為問其人即投西湖而死欲償兄命免為後怨既不知兄又悔投水因衆人入雷峯受戒鬼隨以入聞戒師説人造罪許懺悔其鬼乃怒律師柔知可悔遂不投水自夜隨律師索命語以修薦百方皆辭久而言曰為我請靖佛子施大乘戒則可脱及為授戒法乃見形致謝而去後主覺悟學徒雲擁唯一室空閑云有惡鬼居之師中夜入室坐禪忽聞哮吼見一人頭飛走地上俄化為人師謂之曰汝何得擾人鬼曰凡出見人本欲求度人見自畏非擾之也師乃為説法授戒語之曰汝可入吾衲鬼即如教覺重甚攜至林中放之化成天人慇勤謝師飛空而沒建炎二年遷上竺初是有為鳴童封者誠以上竺住持為問童云待問土地良久曰今早天符已下請靖法師矣閲

月而師至三年十一月金虜破杭師預感夢知此山
厄運不可免語其徒令避去及虜至或謂可以禮迓
即聲鐘集衆虜疑其將抗已放兵大掠火其屋而去
迷曰請師之德可以脫索命之鬼可以度空室之
祟可以感上天之將而不能卻兀朮之寇止上竺
之梵蓋當群生同分業感其厄火炎所不得而去
免也

法師應如婺之浦江胡氏强記多聞尤善持論來學
上竺慈辯深器之嘗往靈山訪同志出六能發反覆
辨詰彼義隨負師即指竿繫帛謂之曰西竺破敵則
竪勝幡道場降魔亦表勝相今法戰既勝當揭一竿

人與其烈目之虎子初慈辯得屏徧相三觀之旨
秘不垂授人主慧覺祈請尤力許中夜爲密說師知之
隱榻揭亢伏身竊聽飛雪翻空背若被鐵且白慈辯
曰我於通相三觀甚有冥授即錄其言以示一衆慈
辯怒曰應如盜法紹聖初主越之圓通聲因講散謂
侍者曰今日東風吹教法過浙西去使眼中有耳者
往以有聞師三十歲便亡卷每臨座侍者供講帙以
俟紹興三年遷上竺兀朮焚蕩之餘唯存藏室有勸
化人造建者師曰我但流通大法耳他由自有修造
者至乃師亡普覺惟日累以繼席興土木事五年九
月車駕幸大士殿師奏對如流上喜賜萬歲香山以

供大士師不尚著述常以偈示人曰吾傳智者一性
之宗三千實相妙空假中一念法界生佛體同凡聖
一如善惡理融毗盧身土湛若虛空達斯旨者法法
圓通左之右之受用無窮山家稱如虎者二人神照
本如四明道如及師也一夕別大衆歸寂而終
塔於寺西北隅嗣法崇先懷志白蓮慧仙竹足世其
業師有教義名指難集

法師宗敏秀當湖錢氏名族也賜號法雲年十五具
戒徧參講席如趣果照廣化明南屏玩無不歷事後
入慈辯室頓有發明辯謂背塗非其才乃請與之抗
[illegible]崖為之倒翻聖初主杭之菩提元符中遷孤山[illegible]

[illegible]蔣之奇時來諮問楞嚴大旨為發心要之旨之奇
言下有契敬以師禮久之退處報恩六一泉之上
惠勤師與歐陽公為詩友東坡名其泉為六一
宴坐三十年世高其風兀
朮陷杭寺為煨燼乃還止當湖菴居紹興七年冬示寂
命以衣盂修報恩塔即山椒而葬焉後十八年有司
以其地為延祥觀遷其塔于山北烏窠之側弟子慧
靜取全身闍維之視容貌如其生薪盡火滅收舍利
百粒如菽

僧統義天王氏高麗國文宗仁孝王第四子辭榮出
家封祐世僧統元祐初入中國問道至四明郡以明
智慧照辯之義天上表乞傳賢首教敕兩街舉可

授法者，以東京覺嚴誠禪師對。誠舉錢唐慧因淨源以自代，乃敕主客楊傑送至慧因受法。諸刹迎餞如行人禮。初至京師朝畢，敕禮部蘇軾館伴，詔圓照宗本禪師示以宗旨。至金山，佛印坐納其禮。楊傑驚問，印曰：義天異域僧耳，若屈道徇俗，諸方先失一隻眼，何以示華夏師法乎。朝廷聞之，以為知禮。至慧因，持華嚴疏鈔，咨決所疑。閱歲而畢，於是華嚴一宗文義逸而復傳。及見天竺慈辯，請問天台教觀之道。後遊佛隴，禮智者塔，為之誓曰：已傳慈辯教觀，歸國敷揚，願賜冥護。見靈芝大智，為說戒法，請傳所著文。既還國，乃建刹號天台，奉慈辯所傳教文，立其像為初祖。

嚴遣徒通音問，及施金書華嚴三譯於慧因，建閣奉之（今俗稱高麗寺）。見飛山別傳議，為跋曰：甚矣，古禪之與今禪，名實相遼也。古之所謂禪者，藉教入禪者也；今之所以禪者，離教說禪者也。離教者，執其名而遺其實；藉教者，因其詮而得其旨。救今人矯詐之弊，復古聖精純之道，珠公論辯斯其至焉。近者遼國詔有司，令義學沙門詮曉再定經錄，世所謂六祖壇經、寶林傳等皆與焚棄，而比世中國禪宗章句多涉異端，此所以海東人師疑華夏為無人。今見飛山高議，乃知有護法開士，百世之下，住持末法者，豈不賴珠公力乎。

（戒珠依別傳議，考禪教之際，深有發明。壽九十三，葬骨飛山。）

述曰昉師辨祖謂智炬撰寶林傳詭說百端而達磨隻履西歸立雪斷臂等事與南山續高僧傳多不同云世又謂壇經說性不異吾宗而於念佛求往西方有似戾矣義天言遼國焚棄二書者蓋以此也

南屏文法師法嗣

法師仲閔三衢人受業祥符來依南屏文師以雄辯見稱義虎政和初還鄉主淨石學者嚮至嘗放言曰吾座下不五百衆不講大部故一生唯講光明觀音云順寂之日集衆升堂登師子座趺足而坐忽見銀臺自西至師曰吾平生解第一義誓取金臺今乃若

此職耳而已所著忠章集五卷其自序曰釋氏子有所述必求公卿爲之序其首跋其尾冀其說俾行於世且衣冠之士豈知吾之是識吾之非儻是而無序天能喪乎哉或非而有序人能駕乎哉

超果賢法師法嗣

法師斎倫學超果賢師爲有成大觀元年主仙潭撰敎義名精微集四卷賜號妙慧又撰金剛經疏二卷

法師蘊齊錢唐周氏號清辯幼歳試經得度肄敎觀于法明會賢師嘗患瘵疾百藥不治遂力課觀音尊號夢一婦人以鑿開其胸易其心手捫摩之患卽愈時昔所覽靡不通記走筆成章率歸典雅咸謂辯才

之證主錢唐道林常熟上方姑蘓東靈戒唐南屏姑蘓廣化三衢浮石政和中復歸上方開居于東方丈述頂山記釋天台戒疏凡三卷建炎四年正月集衆誦彌陀經稱佛號畢即刻而化塔舍利于上方門人法清及景德法雲克傳其道雲編飜譯名義七卷大為梵學撿討之助頗亦附以教義云

景雲其法師法嗣 浮石下第三世

法師居式金華人嗣湛雲住景德撰圓覺疏四卷

諸師列傳第四

諸師列傳第五

佛祖統紀卷十五

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

明智立法師法嗣 廣智下第四世

澄照覺先法師　慧照法鄰法師

圓澄智謙法師　四明法維法師 智

定慧介然法師　待制晁說之

諫議忠肅公陳瓘

草堂元法師法嗣

息菴道淵法師

安國惠法師法嗣 神照下第四世

智涌了然法師　真教智仙法師

白蓮梵卉首座

白蓮卿法師法嗣

天台淨侁法師

北禪梵法主法嗣

北禪慧深法師

頂山子文法師

超果慧道法師

德藏瑛法師法嗣

北關思淨法師

壽安諧法師法嗣

教藏有全法師

飛英智悅法師

通照慧明法師

東溪卿法師法嗣 南屏下第四世

竹菴可觀法師

祥符道忻法師

慧覺玉法師法嗣

清修法久法師

假名如湛法師

慧解曇應法師 東溪傳

北禪法榮法師

圓覺淨圭法師

圓覺慈法師法嗣

法照中皎法師

教菴有朋法師

澄覺神煥法師

密印修慧法師 有傳

慧照道倫法師

北禪文俊法師

神慧欽齊法師

能仁文首座　能仁能行人

普明清法師法嗣

圓通思梵法師　普圓善期法師

天竺如法師法嗣

崇先懷志法師　宣秘慧仙法師

普圓普證法師　法燈道遵法師

餘姚行澄法師

法雲敏法師法嗣

樞密蔣之奇

佛智雲法師法嗣

法照淨通法師

佛照堅法師法嗣

神辯覺法師　等慈慧序法師

梵慈普法師法嗣

圓照梵光法師　東靈智欽法士

憲章閔法師法嗣

餘慶道存法師

清辯齊法師法嗣

景德法雲法師　上方法清法師 清普傳

明智立法師法嗣

法師覺先明之慈溪陳氏號澄照七歲受經一讀成誦初稟教于明智既得其傳復請益於慈辯清辯二

請益深靖康初主奉化之實林會稽旱邑請誦金光明經卷而雨三日因勉邑人建光明懺誦經萬部爲邑境之護遷主延慶大弘宗教久之復歸實林築室曰妙蓮復誦滿萬部持淨土佛號四十八藏摘經疏名言以資觀行目曰心要紹興十六年正月十四日說法安坐而逝塔于寢室之側他日有夜聞誦經聲迹所自出塔中後月堂居南湖謁師於延慶有傳持之功而塔在草莽乃舍遷之祖塋及開全見栓索不朽骨若青銅（栓山員反木丁）

法師法鄰賜號慧照早爲明智高第學居座端道業詞章衆所推服高麗義天至首入南湖師明智可[illegible]

慧照請跋所受教乘師國師撥筆立成有古史風義天嘉歎不已（文見名文跋見教志）郡命主三學講演之盛亞于南湖嘗謂門人曰余嘗勸人以二戒三十已前未肯念阿彌陀七十已後不得持消災咒謂少不知進老不知止也時人然之

法師智謙賜號圓澄學于明智紹興庚辰主寶雲每念寶雲爲四明傳道師自遷骨爲石其迹寖晦乃力搜訪得正法師所撰石塔記重刻于爲石之菴又於寺關堂設像表示後世云

法師介然四明鄞人受業福泉山之延壽明智居南湖從其學遂悟境觀之旨元豐初專修淨業三載期

潮謂同修慧觀仲章宗悦曰念佛三昧往生要法也乃然三指誓建十六觀堂中設西方三聖殿環以池蓮功成復然三指以報佛恩於是修觀之士有所依託焉建炎四年正月七日金虜犯明州寺衆奔散師獨不去虜酋至訶之曰不畏死耶師曰貧道一生願力在此觀堂今老矣不忍舍去以求生也虜酋義之謂曰爲我歸北地作觀堂似此規制遂逼師以行後人悲思乃以去日爲之忌（相傳正月五日若依本朝須鑑則天七日）而尊之曰定慧尊者立像陪位于觀室之隅（志磐受業緇泉寺開諸老師說定慧是草堂一派極有高行去志磐爲五世云）

晁說之字以道自號景迂官至待制文元公迥四世孫也監明州船場常往南湖訪明智聞三千境觀之說詆然願學遍其旨晩年日誦法華自號天台教僧或曰淸上老法華明智没爲撰碑而論之時稱高作（碑[illegible]光明[illegible]）

陳瓘字瑩中南劍人自號了翁幼登甲科官至正言親亡之日廬墓三年天降甘露有芝草生於冢上嘗留意禪宗頗有省發觀華嚴了法界之旨（因上跡論）宰相章惇譖四明日與明智會因問天台宗明智擧止觀不思議境示以性奪修成無作行之義公曰乃知此宗性本現成又問現前色身如何觀明智曰法本不生今則無滅公曰世人言其死如[illegible]不知

如歸乃失家者自是深達境智之妙作三千有門頌以示明智智可之（文見名文光教志）晚年刻意西歸為明智作觀堂淨土院記發揮寂光淨土之旨宗門韙其說（石刻在日湖觀堂）公既與諸子皆白衣未嘗懷不滿齋宣和六年冬無疾別家人而逝紹興中贈諫議大夫謚忠肅（公初謫四明朝廷以其多交士夫移台州）

述曰智者之為道也廣大悉備為其徒者自尊信之未足以信於人惟名儒士夫信而學焉則其道斯為可信也智者之世有徐陵柳顧言荊溪之世有梁肅李華慈雲之時有王文穆馬亮明智之時有晁以道陳瑩中是數君子不特知道又能立言以贊之智者之道於是愈有光焉

草堂元法師法嗣

法師道淵永嘉人自號息菴又依扶宗深達觀道若西湖永明講授有法堂謂修性離合之旨指要難示其妙後人或成異說師收束諸文立為二義一者約修二性三與修性對論三以明離合二者約修九性九與修性對論三以明離合初修二性三者如不二門性指三障是故具三修從性成成三法爾又云一念心因既具三軌此因成果名三涅槃又金錍云本有三種三理元徧達性成修修三亦徧此皆性三修三六法明離合也言修性對論三者以修為能對性

爲所對茄不二門云。爲對性明修故合爲二。則修二性六。三法明合也。次義言修九者茄不二門云。是則修雖具九。則法身般若解脫各各具三。此乃修中自論九法以明離也。然法身中三。雖本屬性指要抄云。雖慕性三咸爲所發故皆屬修。言性九者茄光明句解金鼓具有圓空鳴三法。即是一境三諦文於圓空鳴中各各自具妹大■等三。遂有九法既得鼓體性德中論未涉起修。此則就性中自論九法以明離也。修性對論九者如涅槃疏明體宗用各有三義體有消摂底法宗有本要助用有本當自在此約修六性三以明離也云云。師示寂當盛暑停龕旬日顏色不變白乳流涌香若蓮華人取乳可塗面。將葬路經一菴。緋衲不達異香徹菴中。菴緋衣不能擧。菴主舊有癥疾乃懺謝曰。曾有小犯故蒙見識。乃隨衆舁之遂行。葬及三年忽大風折木壞其塔。備龕舍利若天彰其德云

安國惠法師法嗣 神照下第四世

法師了然臨海薛氏。母禱山氏寺石像前 即章安講涅槃經處 夢至佛殿見僧持蓮華令食之。且曰汝生當出家。後十三月而孕四歲母念出家則讓當爲嗣嘗神人叱之曰。何奕前囑遂諾之十六具戒從安國學教觀慧解駿發嘗夢坐盤石。後大海望大士坐山上竹林

聞師曰平生持尊號今得見之遂正立說百偈以讚
覺悟其半自是頓發辯才侍安國還白蓮未幾去謁
明智智問華嚴十法界大論三世間法華十如是三
處文義立成三千剎塵何云指的妙境出自法華師
曰華嚴大論是死法門法華十如是是活法門智首
肯之時晁說之寄書明智因與師論此道待之如同
學四明識者道如辭氣毅然時號如虎與師難問必
爲之屈明智樂主廣嚴師曰吾不當負所得卒辭安
國閒六年還隱溪山二十四年學者常五六百人
紹興戊午寧海建大會請師說法有使者持牒來曰
兜率天請師說法師曰此間法會未散使曰符不可

緩當先其次者即毀師名而去紹興辛酉五月夢兩
龍戲空中二化爲神人袖出書曰師七日當行師唯
唯既寤集衆說法復大書曰因念佛力得歸極樂凡
在吾徒宜當力學即沐浴更衣與衆同誦阿彌陀經
至西方世界而逝能仁行人聞天樂音祥光屬天衆
謂師報居淨土而先赴兜率之請也八月葬東岡賜
號慈涌郡祈雨于玉溪衆苦路險師咒龍使移之是
夜風南大作且見潭在所指爽坦勵述宗圓記五卷
釋南岳止觀樞要二卷釋十不二門虎溪集八卷
法師智仙居李氏號眞教幼不樂世俗常曰世間
榮當何能浼我一生淸赤耶遂服方袍遊學上天竺

得觀道于明義首座還鄉依白蓮慧師聽止觀未有發明久之竟嗣其席常時繫念唯在淨土或曰法華三昧一土一切土一身一切身一佛一切佛何不依止觀修法華三昧而為往生之因師曰荊溪云分別功德品中直觀此土四土具足故此佛身即三佛身此太衆即一切衆以感未斷故安樂行是同居淨土行之氣分故不離同居穢見同居淨問者曰同居類多何必極樂師曰教說多故宿緣厚故令專注故是攝生故當結行稱覺欲志乃請辭郡縣還寺杜門絕客衆請用醫令厚賻謝去之即是北西向設彌陀像請行人諷經終卷而化時能仁聞念佛聲沸天仙

樂至耳塔于院東北隅

首座梵臻學惠法師悉通其旨屢居白蓮座講唱有法學者宗尚謙抑不肯出世人高其風著圓覺經疏一卷時稱簡正

北禪梵法主法嗣

法師惠深幼徧歷講席及見北禪洞悟觀道後法主歸寂師繼踵行化當建炎兵燹之餘極力土木卒還舊制領徒說法未嘗一日以事廢將建大殿衆勉見巨室師曰若使出門干施主不如閉户禱諸天精意所感施者自至師正席二十九年有僧善居為知事亦加之清儉勤力輔贊有理人或與錢即腰纏手挽

自以攜歸慮貴腳金損施福也

德藏瑛法師法嗣

法師思淨錢唐喻氏受法華於瑛師既悟厥旨復深研淨土之觀專志念佛日課觀經大觀初於郡城北關創精舍扁曰妙行領徒幺食期飯僧百萬不二十年竟踰八倍建十蓮華藏規制巧妙為天下輪藏之冠尤精畫佛每運筆先於靜室念佛觀想一日畫丈六像見佛光良久衆皆瞻禮師於北關頌悟筆法之妙於是人間歲稱為喻彌陀雕於西湖北山鑿石作彌勒像露半軀於巖識者以為深谷為陵之日必有繼成全身加三生石像者宣和初盜起清溪犯錢唐師往衆賊願以身代一城人命賊義之妖鋒為戢紹興庚申冬端坐想佛七日不寐忽起然香供佛歸座趺坐而化自日頂上温煖面體紅潤見者謂其猶生葬于法堂之右

車溪卿法師法嗣　南屏下第四世

法師可觀字宜翁華亭戚氏年十六具戒依南屏精微師聞車溪聲振江浙負笈從之一日聞舉唱曰擬君家寥忽有悟入如服一杯降氣湯主慧覺有横山命師偕行讀指要至若不謂實識非甘遂易法逆歎曰語言文字皆糠粃耳建炎初主嘉禾壽聖遷當湖德藏居閑世堂為撈摝補注雪以祥符延閑兩載

以疾反當湖南林一室蕭然人不堪之則曰松風山月此我無盡衣鉢也乾道七年丞相魏杞出鎮姑蘇請主北禪入門適當九日指座云胃中一寸灰已冷頭上千莖雪未消老步只宜平地去不知何事又登高魏公擊節不已及得所遺法語識曰當日卷卷斯道不敢孤負竹菴淳熙七年皇子魏王牧四明（諱愷憲王孝宗次子）用月堂遺書之薦請主延慶時已八十九歲抵行在所而聞王薨師在天竺受請曰王肯如是豈當有辭遂行至南湖衆見行李寂寂莫不歎服不二載復歸當湖竹菴九年二月十九無疾而逝壽九十一荼毗舌根不壞舍利莫知其算塔德藏之觀堂師

五□□□退隱于竹菴因以爲自泉大叢自經出行化來訪當湖對語移日敬之曰教海老龍也師見擠房安像即識之曰汝起居無禮說無益語少時焚香之敬不補終日媟嫚之罪也著楞嚴說題集解補註□□卷圓覺鈔補注二卷金剛經前導說各一卷圓覺□□竹叢錄各一卷山家義苑二卷

法師有朋金華人自號牧菴一家教文背誦幾半初學于慈雲覺復往謁車溪晝夜扣請□得其道主仙潭諸止觀天衣持師分衛至境□□□□語分能入寺莊齋至於法□嘆服九經禪那皆非同□□行人入道之門持嫌然曰我所未聞之說也設禮而去湖人薛氏婦

畢竟不得脫其家眷千僧誦金剛般若請師演說逕
旨歸憑語曰謝翁婆一卷經今得解脫翁問千僧同
誦何言一卷答曰朋法師所誦者恭師誦時不挾世
語兼解義為勝也從能仁講道日盛晩主延慶初升
座敘謝云有朋自遠方來聞者莫不心說於方丈扁
一室曰六經堂中設一几而初無文字士夫登其堂
衆至寺欲屈之師令侍者先語之曰諸賢欲何相見
若賓禮則對坐商略若請益則侍立咨問共索說
容先伸三問箴曰亡從賓禮及對語提引不已乃知
六經在胸中也蓋所謂講不預觀文雖曰我七經講止
觀於延慶中未嘗道著一字文曰大部中欲作一難

難中錄大旨不成所謂文字性離即解脫也故今裁
然略無義月唯十不二門口義繹一班耳或問十
境十乘方成觀法荊溪何云不待觀境方名修觀師
曰向伊道攝事成理了也文問圓頓教中為立陰否
師高聲一唱云陰入直擔常自現前何更問立不立
一日講謂御文夫數士人至師曰若在儒教論丈夫
事如忠臣事君不顧身勇士赴難不畏死立天下之
大事成百世之顯名不為聲色名利之所惑前名
文夫若在吾教則一心三觀為舟航六時五悔為艣
棹降伏諸魔制外道不為分段變易生死之所籠檻
者方名文夫耳士人為之畏服師御衆厲而簡右右

或欲師白堂登衆者師曰我所以不數數告衆者是有意也不見道頻雷夫失威乾道四年十二月三日坐青玉暫請行人諷觀經至眞法身觀集大衆念佛留偈坐亡葬于崇法之祖塔稟法者顯菴洪昌月溪法燿等甚衆師自恃強記不畜科箋嘗謂同學竹菴曰天下秖一个半座主老兄秖半个附何為半个師曰不合多幾个絡箋也在仙潭日竹菴來訪爲上講師讀大乘賛即收袂曰宗師在座不敢入文其對尊宿之禮尚謙若此

慧覺玉法師法嗣

法師[illegible]以餘姚邵氏受業龍泉十五試蓮經中選得度初依智涌於廣嚴後法從慧覺赴天竺師隨往旦夜為學卒成其業大慧居徑山往咨心要嘗令師舉境觀之旨必擊節歎賞有王侍御女早喪每附語令請高僧誦法華大慧令師往方升座演經侍御忽有感悟夜中亡女夢於父曰承法師誦經力已得生勲侍御因作一乘感應記大慧一日謂師曰教苑人材宜勉力以傳以光祖道師遂歸餘而慈溪羅氏以圓澄菴延之學者四集共仰師法紹興十三年郡命居清修泉清石潔人境俱勝常患後生單寮多弊乃闢衆堂作連牀備褥如禪林之規以身率先衆莫敢令衆說法機辯有大慧之風有不能領者謂師設襟於

蒙蔡寺左曰師子巖創一堂名無畏日住其中誦法華楞嚴七經十九年不輟一日忽告衆無疾而化塔于寺西雪溪歸顔爲撰銘門人妙雲繼主其席

法師神煥湖之安吉人早學慧覺時稱出類紹興中主思溪覺悟自昔教門諸師立義未盡者悉辯論之釋百篇世號煥百章嘗論諸天位次不正乃考經藏與撰爲天傳其序云案百録安功德天在佛左道場若寛更安大辯及四天王在右則知世人或十二或十六或十八皆准鬼神品增減無拘也今欲定尊卑亦良爲難亦鬼子母羅刹女豈當與大梵同列有女名功德男名散脂今以功德居上梵釋次之後列

散脂堅牢菩薩矣序内撿討大藏作諸天傳隨位釋之蓋天有主客有男女有本迹有顯晦大梵爲三界主帝釋爲忉利主四王爲八部主若功德大辯但客寄耳功德寄北天大辯寄山澤初無主領茲所謂主客也功德大辯樹神地神鬼母並女質餘則男身所謂男女也金剛密迹五百徒黨皆大菩薩本也現居神像迹也所謂本迹也大辯助佛宣揚正法雖位處客寄身示女質而言行則顯或但作影響不事敷揚縱權有統王現丈夫形而言行則晦所謂顯晦也知此四端可與言天矣竹菴見之曰大略數百字囊括殆盡（天傳未見其本盤堂撰諸天禮讃文亦用瑗師立說詳見法門光顯志）掌書圓覺

疏二卷安樂記一卷
法師如湛永嘉焦氏母夢寶塔而生幼年試經得度首謁東靈欽師及昔慈輝師所學未就乃與擇英淵空相歡之車溪依卿師時衆已多無所容唯小室如斗不以爲隘劇暑埋大甕實以寒泉與四友背甕環坐以挹其爽如此數載衆戲目爲五瘟堂後參慧覺於積山晝夜潛心盡得教觀之妙初主車溪壽聖講餘課法華一部佛號二萬聲有求爲知事者以非語不見用惑之夜懷刃入室則見官容備座次夜復入則昏暗失路又一夕往得入室見十數人皆同師形其人懼恐而遁平時少睡夏月坐草芥中口誦法華祖與法門人謂師年高宜息苦行師曰翻飛之鷰失伴妙乘所冀啖我血開我經以此爲緣耳後人因表其處爲餧蚊坡葉縣尉謝事閑居小菴日熏修淨業紹興庚申七月端坐念佛結印而化闍維得五色舍利著淨業記釋觀經疏護國記釋光明疏文述金剛會解假名集述炎初述聲聞會畏其宗題云句叙去抗入秀兵火涌塘劫掠鄉邑命在不測聊書此爲他時事人以爲與章安當路盜縱擄而著涅槃玄義其事相類

述曰法智之記觀經光明也當時同宗之輩親炙之徒如孤山淨覺師辭抗辯卒莫能勝謂之陽猜

法駛稱可爲說至於假名爲天資之高德業之盛
爲四明四世孫當教觀中興後來思光覽乃祖之
功而反事筆削忍爲淨業讓國之記自畫様式背
宗戕祖自墮山外之侶可悲也夫

圓覺慈法師法嗣

法師中竺明之慈溪張氏賜號法照母夢月墮懷而
生受業永明初依南湖明智未幾去謁圓覺于天竺
久之盡得法與靖康初能仁歷唐郡太守劉光[illegible]智
涌寺所知以師應命圓音一演學徒四集以粥飯不
給開導因爲二十頌香積乃裕紹興乙卯夏旱郡守
以龍湫請受智者戒遣僚屬迎師臨徼旋以求[illegible]

曰圓淨以年老退處藏密菴紹興乙丑沐浴易新衣
書偈別衆正坐西向而化

行人能師嘉禾人少學能仁入懺室四十載六時行
道雖病不廢唯不食數日其病自愈行人之名遂聞
江浙平既老謂文若初學草菴戲之曰未忘筌耶師
曰筌何所忘菴大慚嘗暑中蠅蚊數曰濠慨丈夫友
同儀擭於是散去餘長唯留一斃絮袍夏則束綠若
間夏日入林施蚊一日逢二虎以身委之虎俛首而
去山神與供一方嘗與文捧香積有三之寺事來告則
力拒之明且施自至皆曰昨夜行人巡門相報始知
山神荷師以往圓覺有能仁之命師與文首座然指

以請及其至晝夜請益大有開悟

普明靖法師法嗣

法師思梵杭之臨平湛氏賜號圓通依淨社普明學教觀盡通其旨又之推居座首普明遷覺悟師與偕行及再遷上竺謂師曰覺悟之席無以易子行道十年大振法道後退處西山歸雲菴杜門著書以經疏語録爲商推禪教之旨名曰會宗侍郎晁公武一見契心爲之序曰予聞世父景迂先生之言曰（晁説之號景迂）游江東西有天台之學通其説者無禪教之病可以爲人天眼目小子識之自予聞此三終星矣今見會宗之所述其有合於世父景迂之言乎師平生以戒法力夢衆嘗與聖賢接凡禬禳災凶驅逐祆厲一爲誦戒無不通感乾道四年五月有日者謂師曰六月之望師其亡乎師笑曰造物焉能制我耶汝謂六月亡我且八月往至期沐浴更衣趺坐龕中召衆誦佛瞑目而化塔于方丈之室

梵慈普法師法嗣

法師梵光四明鄞之陽氏賜號圓照母夢異僧入其室十二月乃生異香盈室十六具戒始學律于湖心通照復習教於南湖神智慨然遊方東南西浙乃之白牛見海慧普師聞講法華壽量品廣談三身言下大悟將還郷海慧撫其背曰汝以大振法智之席及

歸郡守王資深命主廣壽政和四年春太守呂淙以
南湖請時廣壽之衆願從者百二十人自是南湖衆
及五百法智之世未若是之盛也宣和四年大旱郡
請講雲雨經依法結壇緇素畢集披軸則雲興下席
而雨注靖康初高麗貢使及境來謁云國王問訊法
師翹仰道德無從瞻禮謹遣使獻法衣一襲及本國
曉法師所著華嚴疏論二百卷建炎三年以老謝去
寓奉化之福聖南湖自罹兵燹積年未復郡守仇悆
謂非師不能振遂迎師再還群僚畢集俯聞誦演仇
公臨筵讚之曰微言發覆吾生何幸紹興十二年擧
門人道琛自代遂退處于擇隣與漕使陸寘鄰居往

來結方外友明年春與陸君辭曰老病既久將以後
事託延慶乃舟行至南湖沐浴更衣集衆諷觀經書
遺訓付悟眞義誠諷安樂行至深入禪定見十方佛
寂然而逝時十三二月八日也壽八十葬崇法之祖
塔師天資朴素待貴賤以均禮或問其故則曰吾法
以平等爲心不輕爲行昌國戴氏爲鬼物所擾請師
誦呪及門而祟滅其在福聖道俗請增戒法有鄒氏
子附語曰吾汝之先也久處幽冥聞人間光法師爲
衆施戒此日冥中異類多得解脫故吾得以暫歸
法主智欽落髮常熟人才辯超卓擧世知敬主東靈
聚徒至五百行梵慈之道不少異恪勤講懺日未嘗

息時人尊稱法主以比北禪梵云

清辯齊法師法嗣

法師法雲受業姑蘇景德賜號普潤學教觀于清辯
為得旨紹興十三年撰翻譯名義七卷以釋藏典之
梵語援引疏記有所論辯甚為學者之益咸淳山嘉
其作為贊化刻梓云

諸師列傳第五